根本說一切有部目得迦卷第十　尊　别

三藏法師義淨奉　制譯

第一子攝頌之餘

尒時佛在室羅伐城多有商人請佛
及僧就園林中設大齋會商人持食
列在衆前商客行中忽然火起彼既
見已棄食奔馳時復臨中無人授食
苾芻念曰不知云何時諸苾芻以縁
白佛佛言彼諸施主捨心已成作此
測想自取而食不應生疑時有烏來
厨邊啄食時諸苾芻疑不敢食以縁
白佛佛言却嘴四邊食之无過苾芻
未食烏復来啄此又生疑便不敢食
以縁白佛佛言棄嘴四邊食亦无犯
時具壽頡離跋底入廁室中見有諸
蠅唼其不淨復向厨内而汚飲食白
苾芻言我於廁内繞見此蠅還復飛
来汚其餅食苾芻聞已咸皆不食佛
告苾芻凡是飛蠅行處非處亦不成
穢宜應食之苾芻淤衣見有衆家酥
油瓶器謂是淤坑以手舉觸觀察知
已遂便棄擲佛言若擎上閣猶未半

道應須倒下置於地上若過半者宜

已遂便棄擲佛言若擊上閣猶未半
道應須倒下置於地上若過半者宜
應擊上平處要之由不詳審現轉傾
油佛言應以物支莫令傾側時彼苾
芻以先觸故生疑不食佛言是淨應
食凡諸苾芻有其二種無曾觸過一
者無慙愧人所觸二者有慙之人非
故心觸此慙愧人由妄念故俱淨无
犯有衆多苾芻遊歷四方巡礼制底
時婆羅門及居士等以諸塗香燒香
末香花鬘氎布寄彼苾芻將奉制底
苾芻遇緣不遂所望便生疑念此物
如何時諸苾芻以緣白佛佛言四大
制底是其定處一者初生處二者成正
覺處三者轉法輪處四者入涅槃處
若施主无心奉餘制底與此四處亦
不相違若與此四有尋緣者此四自
得相通不應餘處具壽鄔波離請世
尊曰有二苾芻共生瑕隙種種異言
手相謗讟於此二人誰是可信誰不
應信佛言信持戒者二俱持戒應信
多聞二並多聞信少欲者二俱少欲
信極少欲者二皆極少欲此當信誰
佛言若有二俱極少欲而生瑕隙種
種異言手相謗讟者无有是處

信根少欲者二皆根少欲此當信謗
佛言若有二俱極少欲而生瑕隙種

種異言手相謗讟者无有是處
第二子攝頌曰
不應令賊住　及以黃門等　乃至授學人
行籌破僧衆
時具壽鄔波離請世尊曰若以賊住
人作行籌者成破僧不佛言不成若
以五種黃門乃至別住人作行籌者
成破僧不佛言不成若以犯四重人
作行籌者成破僧不佛言不成若以
授學人作行籌者成破僧不佛言不成
第三子攝頌曰
不赤體披衣　冒雨向厨內　便利宜縫補
和泥福久增
時六衆苾芻於僧祇卧具赤體而眠
舒張手足蹴蹋令碎時諸苾芻以緣
白佛佛言僧祇卧具不應赤體而眠
赤體眠者得惡作罪凡是僧祇所有
卧具應以物襯或將五條用意觀察
徐徐受用時六衆苾芻披僧卧具露
處經行被雨露漬遂便損壞以緣白
佛佛言不應披僧衣於空露處冒
雨經行若有用者得惡作罪又六衆
苾芻披僧卧具来至厨中烟熏損壞

時諸苾芻以緣白佛佛言不應披僧

苾芻披僧卧具釆至厨中煙熏損壞
時諸苾芻以縁白佛佛言不應披僧
卧具来向厨中若有用者得惡作罪
一切有部目得迦卷第四 第四丈 男
時有苾芻著向大小便處苾芻以縁
白佛佛言不應披僧卧具入大小便
室披去者得惡作罪時諸苾芻見有
破壞僧祇卧具破帔遂共除棄以縁
白佛佛言不應除棄若衣破應以
長線而縫絡之若見有孔應可補帖
若在内爛兩重幅疊如捴爛壞不堪
料理者應作燈炷或可斬碎和牛糞
作泥用塞柱孔或泥墻壁如是用時
能令施主所捨福田任運增長若三
衣破爛事亦同此

第四子攝頌曰

定物施此中　不應餘處食　若有將去者
並須依價還

佛在室羅伐城時有長者造一住處
所施資縁悉皆充足時彼長者請餘
苾芻於此寺中為撿挍者然此苾芻
多有弟子在餘寺住彼為礼覲来至
寺中于時師主告弟子曰造寺長者
請我於此寺中為撿挍者汝等且待
一切有部目得迦卷第四 第五丈 男
食竟方去弟子白師鄔波䭾耶必有
食者與我持去至彼共食報言隨意

詣我於山寺中然撿挍者汝等且待
食竟方去弟子白師鄔波馱耶必有
一切有部目得迦卷第十 第三丈 只
食者與我持去至彼共食報言隨意
彼即持餅或將燈油或持皮屩或有
擎衣持蓋或有持蕪有持根莖菜花
果藥並皆將去未久之間所有資具
輦運欲盡時此寺中諸餘苾芻咸詣
造寺施主家作如是語長者知不仁
之寺內所有資生現今闕乏是時長
者報曰无多苾芻住於寺內僧祇資
具未久之間遂言都盡時諸苾芻即
以上緣具告施主長者曰我豈與彼
外寺苾芻耶長者嫌恨以緣白佛佛
言苾芻不應於別處住將此寺食而
向餘處亦復不應將此寺物以供餘
處餅及燈油乃至花果若施主本意
唯供此處住寺之人不通餘人者若
有來食並須計物酬其價直

第五子攝頌曰

僧衣題施主　別人施私記　氍毹許別人
尼夏應修理

尒時佛在室羅伐城時有兄弟二俱
出家有撿挍苾芻著僧祇帔便以衆
帔寄兄苾芻遂往餘處其弟苾芻自
披巳帔來至兄邊即以巳帔與主人
一切有部目得迦卷第十 第六丈 別
衣相近而置於後去時誤持衆帔謂

帔寄兄苾芻遂往餘處其弟苾芻白
披已帔来至兄邊即以已帔與主人
衣相近而置於後去時誤持衆帔謂
一切有部目得迦卷第十　第六丈　別
是已衣遂着而去其撿挍人後時来
至見有別衣告言具壽今者僧伽多
獲利物荅言不得問曰此是誰衣荅
是汝僧衣報言我帔寛大此衣陿小
應有餘人来至於此持我衣去若有
人来我今往問既到彼已遂見僧衣
問其所以荅曰我無故意而將帔来
若是僧衣仁可持去苾芻有疑以緣
白佛佛言大衆之衣應為記驗苾芻
不知云何作記世尊告曰若是衆物
宜應書字此是某甲施主之衣若別
人衣應為私記時有織綖氍毹及小
班褥持施僧伽佛言我聽大衆亦許
別人又有多人以鍱脚大牀持施僧
伽世尊告曰僧伽聽畜別人不應如
世尊說夏坐苾芻尼有緣聽往人間
遊行彼於住處不為修理皆共捨去
遂便毀壞時諸苾芻以緣白佛佛言
諸苾芻尼安居之處應須修理若不
尒者咸得惡作罪
第六子攝頌曰
若還往衣物　送来應為受　為衆取他財
一切有部目得迦卷第十　第七丈　元大
將衆物還價

第六子攝頌曰

若還往衣物　送来應為受　為衆取他財

將衆物還價

時有俗人親屬亡没為送屍骸往屍林處所有幡疊還將歸舍迴施僧伽苾芻不受以緣白佛佛言是送屍衣應須為受時有貧人更復来借佛言若貧人来借應整與去彼有疑心却持還與時諸苾芻不肯為受佛言却送来時應為受取時有撿校苾芻為僧伽事於俗人邊多貸財物未久命終時彼俗人聞苾芻死急来借問某甲苾芻今何所在荅言已死彼於我處多貸財物苾芻報曰汝向屍林可從彼索俗人報曰彼為衆事不為私緣仁等宜應還我債直苾芻白佛佛言若知苾芻為僧伽事者應將衆物以酬前價我今為諸營作苾芻制其行法凡諸營作撿校苾芻先報寺中所有耆宿方可貸人或為券記保證分明營作苾芻不依制法咸得惡作罪

第七子攝頌曰

甘蔗等平分　不應分口腹　四事無分法
卧具夜不行

佛在室羅伐城時諸僧伽多獲甘蔗

如世尊說諸求寂等三分應與一者

佛在室羅伐城時諸僧伽多獲甘蔗
如世尊說諸求寂等三分應與一者
時諸苾芻分張甘蔗三分與一是時
長行屈頭而坐乃至行末到世尊前
時具壽羅怙羅家在行末而食甘蔗
瞻仰尊容世尊見已告曰羅怙羅汝
食甘蔗耶荅言已食佛言汝今更有
希望不荅言有佛言汝得幾許荅曰
得第三分世尊告曰我據衣利而作
斯語不依飲食是故我今制諸苾芻
若有食利乃至小菜咸悉平分若不
平分者得惡作罪是故多得甘蔗如
世尊說莫分食利苾芻生疑現得根
果甘蔗並不敢分佛言應分乃至廣說
緣處同前時有俗人造一住處有諸
苾芻住此寺者咸是施主供其飲食
時諸苾芻共相議曰諸具壽我等不
以飲食為難然支伐羅現今闕乏此
有食直宜共貨之以充衣服各自乞
食以濟飢虛作是議已无一苾芻往
施主家而受其食諸苾芻等因乞食
時施主見問聖者我為仁等每日供
食何意勞苦而行乞耶具以上緣而
告施主長者報曰仁等豈合口腹之
分大衆共分遂生嫌耻時諸苾芻以
緣白佛佛言[illegible]

食何意勞苦而行乞耶具以上緣而
告施主長者報曰仁等豈合口腹之
分大衆共分遂生嫌恥時諸苾芻以
緣白佛佛言有四種物不應分云何
為四一者四方僧物二者窣覩波物
三者衆家供病之藥四者口腹之物
若有分者咸得惡作是時六衆遊歷
人間日沒星出方入寺中時諸苾芻
隨其親友而為解勞時彼六衆告諸
人曰具壽豈復仁等安然忍可世尊
教法而令滅耶若有慚愧心者可隨
年次應行卧具時諸苾芻即依大小
次第分給卧具彼既受已各自眠卧
未至行末遂即天明六衆報曰具壽
収取卧具吾欲進途諸人告曰何意
仁等但求一夜而取身安令我大衆
極生勞苦以緣白佛佛言凡諸苾芻
日暮至寺不應令他夜分卧具强令
分者得惡作罪
第八子攝頌曰
果由藥叉施　淨之方受食　餘者為藥飲
不燒地燈臺
尒時世尊在賊軍國人間遊行至赤
色村於此村中在大力藥叉神廟而
住是時藥叉來至佛所礼雙足已而
一切有部目得迦卷第十　第十丈　別
白佛言唯願世尊及苾芻僧受我微

色於此村中在大力藥叉神廟而
住是時藥叉来至佛所礼雙足已而
（一十有奇日行延老本十　本十又　别）
白佛言唯願世尊及苾芻僧受我微
請於此廟中經宿而住是時世尊默
然而許藥叉既見世尊許已遂便化
作五百口房牀褥卧枕被毯方褥悉
皆備足五百火爐炎炭滿中並絕烟
燄時藥叉神先以上房奉世尊已復
以餘房別別分與一一苾芻時藥叉
神来至佛所而作是言復願世尊及
苾芻僧明日於此廟中受我微供是
時世尊默然而許此藥叉神於羯濕
弥羅國有大藥叉名遠底迦是舊親
友即令使者報親友曰我今請佛及
僧明日家中設其供養北方果木口
味尤多幸願隨喜助成功德時彼藥
叉既承信已即送蒲桃石榴甘橘甘
蔗胡桃渇樹羅等成滿筐籠命餘藥
叉送彼庭中令持供養諸苾芻見而
白佛言此北方果不知如何佛言以
火作淨然後應食時諸苾芻一一別
淨佛言應為一聚但三四處以火淨
之食皆无犯行與衆已仍有餘長佛
言應可擣碎作非時漿隨意而飲復
更有餘佛言煮已現感餘日當飲苾
芻寒月於塼地上隨處然火令塼燥

言應可棲碎作非時漿隨意而飲復
更有餘佛言煮已現威餘日當飲苾
芻寒月於塼地上隨處然火令塼壞
損佛言不應在塼地上輙便然火應
以瓦承尚有烟損佛言應作火爐於
房中作由被烟壞佛言於門外作其
烟散入尚熏其目佛言待烟盡已以
水微灑方持入房是時僧伽得一重
燈樹佛言聽畜別人亦許復得二重
多重燈樹佛言咸悉聽畜別人畜亦
無犯

第九子攝頌曰

客舊宜詳審　授受分明付　五開應揔閇
肘短可隨身

時有衆多客苾芻來入寺中舊住苾
芻為解勞已遂便偷竊而去時諸苾
芻以緣白佛佛言舊相識者應為解
息先未曾識勿為除勞如世尊說未
相識者勿為除勞時有相識苾芻既
令解息次隨其後有一苾芻先未相
識忽然而至時彼苾芻遇緣暫出在
後来者盜將衣鉢時舊苾芻作如是
念應是彼伴遂不遮止賊持遠去苾
芻来至見无衣鉢告主人曰我之衣
鉢誰將去耶荅曰汝伴將去報曰我
无同伴主人謂曰逐汝来者豈非伴

苾芻來至見无衣鉢告主人曰我之衣
鉢誰將去耶答曰汝伴將去報曰我
无同伴主人謂曰逐汝來者豈非伴
耶彼便告曰汝失我衣急須還我彼
既失已遂令廢闕時諸苾芻以緣白
佛佛言允是主人見客來至先應問
彼是汝伴不若索衣鉢與不若言莫
與而將與者應酬彼價若言與者失
不須酬次復更有客苾芻來時彼主
人為解勞已續次更有相識苾芻亦
復來至時此主人暫出外嚼齒木彼
後來人盜取衣鉢新客苾芻作如是
念此必應是房內主人曾不遮止遂
被盜去時彼舊人須臾來入見无衣
鉢而問客曰我之衣鉢誰將去耶答
曰房內舊人持物將去報曰何處得
有房內舊人汝失我衣急須還價彼
既失已遂交廢闕時諸苾芻以緣白
佛佛言允客苾芻至他房內應問主
人若有人來索衣鉢者可與不若言
莫與而與者計直酬價若言與者失
不須酬時客苾芻於舊苾芻處寄衣
遇緣欲去告主人曰有小苾芻來者
當與此衣於後未久小苾芻來至與
所寄衣因即偷去以緣白佛佛言若
客苾芻囑與者設令偷去亦不應倍

所寄衣因即偷去以緣白佛佛言若

客苾芻囑與者設令偷去亦不應陪
然須明作記驗方與遂作顯露囑授
之言傍人既聞詐来索物因此失財
佛言宜應屏處為說記驗分別顯示
寄物之狀然後與衣時有苾芻隨路
而行既至河津乗船欲去語其伴曰
過衣帒来彼便授與授受不牢衣便
墮水苾芻告曰還我衣帒来彼便不
伏時諸苾芻以緣白佛佛言乃至未
受不應輙放未受而放即應酬價有
持鉢帒過與餘人墮彼手中遂便落
水既失鉢帒從彼索陪以緣白佛佛
言乃至未受不應輙放若故放者應
須陪直守寺之人被賊偷物大衆共
議令守寺人陪所失物時諸苾芻以
緣白佛佛言汝等應知凡授事人閑
寺門時有其五別謂上下轉鳴鏁并
副鏁門閑及扂不閑賊偷准事酬直
若闕一者應還一分乃至若揔不著
應可全償若掌寺人存心守護五並
不闕者設令損失並不應陪時鄔波
離白佛言如世尊說凡諸苾芻應取
肘量作衣服者有人肘短身長亦依

肘量而作衣不佛言應依身量不應

離白佛言如世尊說凡諸苾芻應取
肘量作衣服者有人肘短身長亦依
肘量而作衣不佛言應依身量不應
依肘

第十子攝頌曰

裙及僧脚敧　香泥汙衣洗　取食除多分
須知十種塵

時諸苾芻裙被油汙遂令氣臭時諸苾芻以縁白佛佛言應畜副裙乃至僧脚敧汙亦流徹濕汙大衣佛言應畜副僧脚敧時諸苾芻設大供養被諸香泥末香及油沾壊衣服以縁白佛佛言若末香損者應須抖捒然後方披香泥汙者洗已應披若被油汙應以澡豆灰等洗去油膩然後應披時諸苾芻正受食時未及受得遂便墮地應更受食授者若无應自取已除去多分方可食之於其羹汁別汁墮中佛言應多瀉却餘者應食時諸苾芻入行乞食風雨卒至塵墮鉢中生疑不食又正食時塵入鉢内佛言汝諸苾芻有五種塵云何為五一觸塵二非觸塵三淨塵四不淨塵五微塵此中觸塵若墮衣者應可洗除若墮鉢中除已方食復有五塵一食塵二飲塵三衣塵四花塵五果塵此等

僧脚敧汙亦流徹濕汙大衣佛言應
畜副僧脚敧時諸苾芻設大供養披
諸香泥末香及油沾壊衣服以縁白
佛佛言若末香損者應須抖擻然後
方披香泥汙者洗已應披若被油汙
應以澡豆灰等洗去油膩然後應披
時諸苾芻正受食時未及受得遂便
墮地應更受食授者若无應自取巳
除去多分方可食之於其羹汁別汁
墮中佛言應多瀉却餘者應食時諸
苾芻入行乞食風雨卒至塵墮鉢中
生疑不食又正食時塵入鉢内佛言
汝諸苾芻有五種塵云何為五一觸
塵二非觸塵三淨塵四不淨塵五微
塵此中觸塵若墮衣者應可洗除若
墮鉢中除巳方食復有五塵一食塵
二飲塵三衣塵四花塵五果塵此等
諸塵眼可見者受巳而食不可見者
隨意應食

根本說一切有部目得迦卷第十